﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾

نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا ، ولكن الشر هو أن تسقط فى الابتلاء ، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان ، ولم يقل أحد : إن الامتحانات شر ، إنها تصير شراً من وجهة نظر الذى لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح ، أما الذى بذل الجهد وفاز بالمركز الأول ، فالامتحانات خير بالنسبة له ، إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم » أى سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة .

والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ، وهى أن ينال الإنسان الاستشهاد فى سبيل الله ، وذكر ثواب الشهيد ، وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه ، وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل ، فقمة الابتلاء - فى حدود إدراكنا - هى فقد الحياة ، وأراد الحق أن يعطى المؤمنين مناعة فيما دون الحياة ، مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترقى بالنسبة لفقد الحياة نفسها ، فمن لم يفقد حياته ، فتأتى له ابتلاءات فيما دون حياته وهى ابتلاءات الخوف والجوع ونقص الأموال ، ونقص فى عدد الإخوة المؤمنين ، وكذلك نقص فى الثمرات ، وكل هذه أشياء يحبها الإنسان ، ويأتى التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضا مما يحب ، وتلك الابتلاءات تدخل فى نطاق بقاء التكليف .

وأول تلك الابتلاءات هو الخوف ، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار ، فالنفس لها ملكات متعددة ، وعندما يصيبها الخوف ، فهى تعانى من عدم الانسجام ، والخوف خَوَرٌ لا ضرورة له ، لأنك إذا كنت تريد أن تؤمِّن نفسك من أمر يُخيفك ، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذى يُخيفك ، أما إن استسلمت للانزعاج ، فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل

يأخذ الجسم غذاءه من العظم ، من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة .

والإنسان مكون من أجهزة متعددة ، وسيد هذه الأجهزة المخ ، ومادامت الحياة موجودة فى خلايا المخ فإن كل شىء فيك جاهز للعمل ، لكن إذا ماتت هذه الخلايا ، انتهى كل شىء ، وذلك هو السبب فى أن يقال : إن فلاناً مات ثم أعطوه دواء معينا فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة ، وهى أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المخ عن العمل ، ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب ، أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن إذا ماتت خلايا المخ فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها فى خدمة ذلك السيد وهو المخ .

ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان ـ وهو المخ ـ فى قمته ، والحيوانات كذلك مخها فى قمتها . أما النبات فسيده فى جذوره ، فالورق يذبل أولا ، ثم تجف الأغصان الرفيعة ، ثم الجذع ، ويجف الجذر فى النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء ، وعندما يأتى بعض الماء إلى الجذور فى الوقت المناسب فهى تعود إلى الاخضرار ، وتنمو وتعود إليها الحياة ، وكذلك المخ فى الإنسان ، فساعة ينهى الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام ، فإنقاذه يأتى من إيصال الغذاء إلى المخ . ولذلك قالت المرأة العربية التى لم تكن تعرف التشريح : « نحن مرت علينا سنون ، سنة أذابت الشحم ، وسنة فَحَتْ اللحم ، وسنة محت العظم » .

ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسِّن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهياً ، والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشهِّى لنفسه ليأكل ، لكنه لو كان جوعان لكفاه أى طعام ، ولذلك قالوا : « طعام الجائع هنىء وفراش المتعب وطىء » . فساعة يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم ، وإن لم يكن الإنسان متعبا ، فهو يظل يتقلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج .

إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضرورى من الطعام الذى يقيم لك

الحياة ، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ، ولا تأكله التذاذا ، وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع ، لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام ، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا ، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد ، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة .

ولذلك نجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف ، ولكن بعض المجتمعات لا تستطيع ذلك ، فتجد الناس فى تلك المجتمعات لا تتقشف ، ولهذا نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات الزمن .

وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم :

وإذا غلا شيء عليَّ تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

إن أى شيء إذا غلا سعره ، لا يشتريه ، ويتركه ، فيكون أرخص شيء ، لأنه لن يدفع فيه مالا ليشتريه .

وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سيتشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة ، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التى تنتج المال ولذلك تنقص الأموال ، لأن حركتهم فى الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ، وقد يستشهد منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات ، والثمرات هى الغاية من كل عمل .

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد ، فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى ، لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات: صبر على الخوف ، وصبر على

الجوع ، وصبر على نقص الأموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقص الثمرات .

إذن فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا ؛ ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر ، ولا يشغله المعبر عن الغاية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ ﴾

والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهى مأخوذة من إصابة الهدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها ، ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين فى بعض المعارك ، أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين :

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوبة)

أى قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين،إنه لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله .

وعندما نتأمل قوله الحق : « ما كتب الله لنا » أى أن المسألة ستكون لحسابنا ، وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله ، ولم يقل الحق : كتب الله علينا،لأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله .

وأى أمر يصيب الإنسان ، إما أن يكون له دخل فيه ، وعند ذلك لا يصح أن

يجزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها ، وحدثت له من غيره مثلا ، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلا أم ظلما ؟ إن كانت عدلا فهى قد جبرت الذنب ، وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه . وعلى هذا فالمؤمن فى كلتا الحالتين رابح .

إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة مترقبا أن يأتى له منها خير . وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييما حقيقيا ، « هل لى على الله حق ؟ أنا مملوك لله وليس لى حق عنده ، فما يجريه على فهو يجريه فى ملكه هو » . ومن لا يعجبه ذلك فليتأب على أى مصيبة ؛ ويقول لها : « لا تصيبينى » ، ولن نستطيع درء أى مصيبة - ومادمنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ، فلنقبلها - كمؤمنين - لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . ولابد لنا هنا أن نأتى بمثال - ولله المثل الأعلى - هل رأيت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً .

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه ، وإن رأى الناس فى ظاهر الأمر أنه فساد ، فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له ، وهو سبحانه لا يُعرّض ملكه أبداً للضرر ، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح .

« إنا لله وإنا إليه راجعون » أى نحن مملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى إن كان فى مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان،فسوف نأخذ ثواب ما ظُلمنا فيه عند الرجوع إلى الله ، إذن فنحن لله ابتداء بالملكية ، ونحن لله نهاية فى المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانتهاء ، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول : « اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيما يأتى بعدها خيراً منها ، وحتى إن نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ، ثم تذكرها وقالها فله جزاؤها ، كأنه قالها ساعة المصيبة .

وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها ؛ حين مات أبو سلمة زوجها ـ وكان ملء السمع والبصر ـ وجزعت عليه أم سلمة ، فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : وما علمكم ؟ قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها » فقالت ما قيل لها ، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطبا ، فقيل لها : أوجد خير من أبى سلمة أم لم يوجد ؟ قالت : ما كنت لأتسامى ـ أى أتوقع ـ مثل هذا الموقف » .

فإذن ، كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها »[1] .

وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء ؟. ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

فلننظر إلى غاية الغايات التى يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة ، ولنحمى منهج الحق ، ولنهدم دولة المبطلين ، هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النهائية ، فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته فى الآخرة .

إذن ، فالغاية النهائية فى كل إيمان وفى كل عمل هى ابتغاء مرضاة الله ورحمته . وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته شىء ولو انتصار العقيدة نفسه .

---

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأوله: « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . . » الحديث

كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك ، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية ، وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله :

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

ونحن نعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء ، للناس صلاة ، وللملائكة صلاة ، ولله صلاة ، فهو القائل :

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأحزاب)

وكلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى ، فمن يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان .

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة .

والصلاة من الملائكة استغفار .

والصلاة من المؤمنين دعاء .

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة هو دعاء لك ، لماذا ؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة لأمته وللعالم أجمع .

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل بين الخلائق ؟ . إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن ، فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لأمته ، فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك .. إنك عندما تصلى عليه مرة يصلى الله عليك عشراً .

أليس في ذلك خير لك ؟

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية، والغاية هى صلوات من ربهم ورحمة، وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله ، وعند الله فى الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله .

بعد ذلك يقول الحق:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ ﴾

والصفا والمروة جبلان صغيران ، يعرفهما الذين زاروا الأماكن المقدسة ، والذين لم يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين ، وحين يرونهما يكون هذا علم اليقين . وهذان الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها ، بعد أن تركهما إبراهيم عند بيت الله الحرام .

وبالله عليك، فبماذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها فى مكان

لا طعام فيه ولا ماء ؟

هنا قالت هاجر قولتها المشهورة :
- إلى من تكلنا ؟ آلله أمرك بذلك ؟

فقال سيدنا إبراهيم : نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ، لقد استغنت بالخالق عن المخلوق ، ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب ، وهذه أول قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التى وجدت عليها ، حينما دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا :

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

وإذا قرأت « غير ذى زرع » فاعلم أنه غير ذى ماء ، فحيث يوجد الماء ؛ يوجد الزرع ، فالماء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة ، وعندما يغيب الماء عن أم ووليدها ، فماذا يكون حالها ؟

لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحث عن نبع ماء أو طير ينزل فى مكان لتعلم أن فيه ماء ، أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت الوادى ، وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئا ، فنظرت إلى الجهة الأخرى ؛ إلى المروة ، وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط . ولنا أن نتصور حالتها ، امرأة فى مثل سنها ، وفى مثل وحدتها ، وفى مثل عدم وجود ماء عندها ، ولابد أنها عطشت كما عطش وليدها ، وعندما بلغ منها الجهد ، انتهت محاولاتها ، وعادت إلى حيث يوجد الوليد .

ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى ، فرأت ماء لقلنا : إن السعى وحده قد جاء لها بالماء ، لكنها هى التى قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا » ، وهى بهذا القول قد ارتبطت بالمسبِّب لا بالسبب ، فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن

الماء لما كان عندها حجة على صدقها فى قولها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق أن ينتهى سعيها سبع مرات بلا نتيجة ، وتعود إلى وليدها ، فتجد الماء عند قدم الوليد . وهكذا صدقت هاجر فى يقينها ، عندما وثقت أن الله لن يضيعها ، وأراد الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك ، وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب بها الأرض ، فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل فى العادة ، لكن الله أراده سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغرض .

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام ، استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب ، وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح ، والتواكل تعطيل عمل جوارح . ليس فى الإسلام تواكل ، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر ، لقد عملت وتوكلت على الله ؛ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب ، وهى ضربة قدم الوليد للأرض ، وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة .

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ، ودخلت عبادة الأصنام فى الجزيرة العربية ، أوجدوا على جبل الصفا صنما أسموه « إسافا » وعلى المروة صنما أسموه « نائلة » . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة ، لا بين الصفا والمروة ، لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى ثنائية الوثنية .

فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين فى صلاتهم إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله ، فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لأن « إسافا » و« نائلة » فوق الجبلين ، فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية ، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف » و« نائلة » ، فأنزل الله قوله الحق :

« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن

يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » ، أى لا تحرجوا فى هذا الأمر ، لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة ، لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون الوثنيون ، إذن فالعمل هنا كان بالنية .

لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هى الإيمان بالله والأخذ بالأسباب ، لكن الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر ، وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة ، فنحن فى الإسلام نرضخ لأمر الآمر ، قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » ، وفى الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس ، هكذا تكون العبرة بالنية ، وليس بشكل العمل ، وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكان الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : إن المشركين عبدوا « إسافا » و« نائلة » ، لكن أنتم اطرحوا المسألة من بالكم ، واذهبوا إلى الصفا والمروة ، فالصفا والمروة من شعائر الله ، وليستا من شعائر الوثنية ، ولكن ضلال المشركين هو الذى خلع عليهما الوثنية فى إساف وفى نائلة . لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف » على الصفا ، و« نائلة » على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان ، فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة ، هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهم ، لقد حموا وثنيتهم بوضع « إساف » و« نائلة » على الصفا والمروة .

وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله ، ينبه على أن المكين ـ ساكن المكان ـ لا ينجس المكان ، بدليل أن الإيمان عندما تُبِتَّ له الغلبة ، كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ، وعندما كان المؤمنون يتحرجون من أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى ، وقال لهم : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » .

وكلمة « صفا » معناها الحجر الأملس ، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان ، وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ، وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة التى هى حواء ، لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا ، لأنه علم لا ينفع

وجهل لا يضر، فالهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهي تطلب الماء لابنها ، إن الحق جعل السعي بينهما من شعائر الله ، والشعائر هي معالم العبادة ، وتطلق دائماً على المعالم المكانية ، ويقال : هذا مطاف ، وهذا مسعى ، وهذا مرمى الجمرات ، وهذا المشعر الحرام .

إن كلمة «المشعر» تعني المكان الذي له عبادة مخصوصة ، وبما أن الصفا والمروة مكانان ، فقد جاء وصفهما بأنهما « من شعائر الله » . « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » كأن الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء آخر يجعلهما في مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله ، له شكر من الله .

وساعة نقول : « لا جناح عليك أن تفعل كذا » ، فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك ، لكن ليس خطأ في أن تفعل ، وليس فرضاً في أن تفعل ، وهذا ما جعل بعض الناس يقولون : إن السعي بين الصفا والمروة ليس ركناً من أركان الحج ، ونقول لهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب ، وهو أنهم كانوا يتحرجون من الطواف في مكان يطوف فيه المشركون ، فقال لهم : « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » .

إن نفي الجناح لا يعني أنك إن لم تفعل يصح ، لا ، إنه سبحانه يرد على حالة كانوا يتحرجون منها ، وقوله تعالى : « يطوف بهما » يستدعي منا وقفة ، إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ، فلماذا وصف الحق هذا السعي بـ «يطوف بهما »؟

لكي نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى « طاف » و« جال » و« دار ». إن « طاف » تعني « دار حول الشيء » ، فما هي الدورة التي بين الصفا والمروة ؛ حتى يسميها الحق طوافاً ؟. إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أي نقطة منها كبداية ، لتكون تلك النقطة نهاية ، فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ، وكل نهاية تعتبر بداية ، وأي حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة .

وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور ، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة ثم ينقلب عائدا إلى الصفا ، ثم منها إلى المروة ، وهكذا يصير الأمر طوافا . ومثال آخر من حياتنا اليومية ، إن الشرطي الذي يطوف لحراسة الشوارع والمنازل بالليل ، قد يلف المدينة كلها ، ويمكن أن يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته ، هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهما ، وهكذا نفهم معنى « يطوف بهما » ، أي يمشي بينهما عدة مرات من بداية إلى نهاية .

وهكذا نجد أن السعي بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساسية ، والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . « ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » وهذا القول يقتضي أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور ، فما الذي أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟ .

إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرض ، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها ، إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجيء ، والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك ، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه ، فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله ، وإذا ما أحب وعشق التكليف من الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ، فهو يستحق أن يشكره الله عليه ، وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية .
ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية ، يبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما انزل الله ، لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التى أنزلها الله فى الكتاب الذى معهم ، بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته ، وهذا الكتمان سيورث شرورا ، وكلما نال العالم شر من كتمانهم فسيلعنهم ، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله .

والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء ، وإنما ينسحب ويشمل كل من يكتم ما أنزل الله من البينات ، إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب ، وفيه ـ أيضا ـ تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ، وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء ، وهو اللعن .

وكلمة « اللعن » وردت فى القرآن إحدى وأربعين مرة ، وساعة تأتى للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب ، وهو الخلود فى النار ، وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ، فلا يوجد بغضب ، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه ، وإنما يغضب لمن يؤدبه .

وعندما يحدث الطرد من بعد غضب ، فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك رجعة ، فالإنسان إذا ترك لشىء صامت ليعذب به كالنار ، يقول لنفسه : « ربما جاء من يرق لحالى ويعطف على فيخرجنى من النار » ، إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذى يعذب به صامت لا عاطفة له ، لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس ؟ كما يقول الحق فى آية أخرى :

﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون فى الدنيا وفى الآخرة ، ويلعنهم اللاعنون من الناس ، وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل ، لأن

« اللاعنون » تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى ، كان كل من في الوجود يشترك في لعنهم ، وعلى سبيل المثال ، إذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم ، فالنبات يلعنهم لأنه حُرم من الماء ، وتلعنهم الحيوانات لأنها حُرمت من الماء ، وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث لا رى لنبات أو حيوان ؛ فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين . والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن ، كيف - إذن - يوجد اللعن ممَّنْ كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟

نقول : نحن في الدنيا نجد مَنْ يخدع غيره في دين الله ، وهناك مَنْ ينخدع ، فإذا ما انجلت الأمور في الآخرة ، وانفضح الخادعون ، وأسقط في يد المخدوعين . فهنا يتبرأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ، يتبرأ الخادع من المخدوع ، ويتبرأ المخدوع من الخادع ، وكلما دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتها ، وكلما دخلت أمة خادعة إلى النار ، فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة ، يتبادلون اللعن ، يقول الحق :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾

(من الآية ١٦٦ سورة البقرة)

ويقول أيضا :

﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الأعراف)

إذن ، فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض ، كما هي موجودة في الدنيا أيضاً ، فالذين يكفرون بمنهج الله ويتحرفون ويظلمون ، هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله ، ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم ، ثم يأتي لهم موقف آخر ، يأتي لهم مَنْ يظلمهم ، فيلعنونه ويلعنهم ، وهكذا يلعنهم الناس أجمعون.

واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يأخذ صيغة الإبعاد ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك ، وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة ، لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها ، لبعد المكان بين تبوك والمدينة ، ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين ، فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة ، ومشقة وعسرة في الزاد ، حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده ، وكانوا[1] يأكلون الشحم والدهن والإهالة الزنخة ، وعسرة في الماء حتى أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه وكرشه الماء ، وعسرة في الجو القائظ الشديد الحرارة ، كانت كل الظروف صعبة وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق في يقينه .

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإيمانية في نفوس الناس . ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة ، وقال واحد منهم : « أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ ؟! والله لا يكون هذا أبدا » ، ثم قام وتبع جيش المؤمنين ، وآخر عنده بستان فيه ظلال وثمار ؛ فنظر إلى بستانه وقال : « أأنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون منكي بعد الآن ، وأنت لله في سبيل الله » ، وثالث جلس في بيته وأمامه زوجته الجميلة وحوله أشجار وزروع ، فقال : « أأجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمارة القيظ ، والله لا يكون هذا أبدا » وامتطى حصانه إلى الصحراء لينضم لجيش المسلمين .

وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب وفروع وسيوف ونبال ، فقبل رسول الله علانيتهم وترك سرائرهم لله ، إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : « يارسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » .

---

(١) إن هذا أمر نجده الآن في تدريب الفرق الخاصة في الجيوش ، إنهم يعودونهم ويدربونهم على أكل وشرب ما يجدونه من طعام أو شراب يحفظ حياتهم ، إذ قد يحدث ما يمنع إمدادهم بالطعام أو الشراب ، وذلك استبقاء لحياتهم ودفاعا عن أوطانهم .

لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم ، واستكان اثنان منهم وظلا فى بيتهما ، وهما هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد ، ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسارق النظر إلى النبى ويسلم عليه ، لكن رسول الله لا يرد ، ويخفض طرفه ويعرض عنه ، حتى أن كعباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا ؟ » .

لماذا كل ذلك ؟ . لقد أرادها النبى صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إيعاد التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة ، وذهب كعب إلى ابن عمه أبى قتادة وتسلق عليه الحائط ، لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه ، فقال راجياً: « أنشدك الله ، أنشدك الله ، أنشدك الله » كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه ، ثم قال له : « تعلم أنى أحب رسول الله » . فلم يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو ، فقال أبوقتادة : « الله ورسوله أعلم » .

فلما مضت أربعون ليلة على هذا الإيعاد ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَعِّدُ التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة ـ من خلال رسول أرسله إليهم ـ ألا يقربوا نساءهم . لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هى دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل وامرأته ، فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطلق زوجتى » ؟ . قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه فى أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لها أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله لا أفعل ، لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » فقالت : « يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشىء » فأذن لها أن تظل لتخدمه . لكنى رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يعطينى هذا الحق .

هكذا كان إيعاد التأديب ، وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان ، بدليل أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم ، ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله :

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ ﴾

(سورة التوبة)

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان ، حتى لمن كفر ، وحتى لمن كتم ، فلا يظن أن سابق كفره أو كتمانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه الباب ، أو يحول بينه وبين ربه ، لذلك يقول الحق :

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ﴾

أى أعلنوا التوبة وهى أمر ذاتى ، وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا ، وبينوا للناس بمقدار ماكتموا ، إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه ، فالذى كتم شيئا عليه أن يبينه ، فالكتمان لا يؤثر فقط فى العلاقة بين العبد والرب ، ولكنه يضر العباد ، والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول :

﴿ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

ومادة « تاب » تعنى الرجوع إلى الله ، فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا المغفرة عن العصيان والذنب ، وعندما يتوب الله على عبد ، فذلك يعنى أن الله قبل توبته ، فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفو عنه فلا يُعذبهُ ، إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله ، وحين تُقدم التوبة من الله على التوبة من العباد فى قوله : « تاب عليهم ليتوبوا » ، فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه ، فهناك ثلاث مراحل للتوبة :

المرحلة الأولى : هى أن الله شرع التوبة .
المرحلة الثانية : هى أن يتوب العبد .
المرحلة الثالثة : أن يقبل الله التوبة .
وكلها تعنى الرجوع عن المعصية والذنب .

إذن فأى إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من جنس مافعل ، فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا ، أما إن كسر حدود الله علنا ، فنقول له : لا يستقيم أبدا أن تعصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجرأون ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا ، لابد أن تكون توبتك علنا ، ولذلك فالمثل العامى يقول : « تضربنى فى شارع وتصالحنى فى حارة » .

إن الذى يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له : لابد أن تعلن توبتك أمام الناس جميعا ، ولذلك نحن ندرأ الحدود بالشبهات ، لكن الذى يتباهى بأنه ارتكب الذنب لا نتركه ، مثلا الذى شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر كالزنى ، لقد ظل يفعل الذنب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة ، هل يعقل أن نقول له : ندرأها بالشبهات ؟ . لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد .

وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وبيّنوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من الله .

ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب ، وجعلها من

فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة ، وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و« أتوب » ، كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية ، إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على من تاب عن الذنب ويتوب عن المذنبين جميعا ، فهو تعالى « تواب » وهى كلمة تعنى المبالغة فى الصفة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ ﴾

إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ويضيف سبحانه :

﴿ خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

وساعة يأتى الحق فى عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا ثم يُصَعِّد الخلود بالأبدية ، فنحن نعرف بذلك أن هناك عذابًا فى النار ، وخلوداً فيها ، وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه فى التفنين العذابى ، لم يذكر الخلود فى النار أبداً إلا فى سورة الجن ، قال :

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الجن)